禪門諸祖師偈頌 五山版 坤

高適長明燈記 見唐文粹廿一卷而為灯明頌并序

禪門諸祖偈頌下

五峯釋 如祐 録

八溢聖解脫門　陳宏詞答真參政書

文正公勉佛果行脚　勸安老僧文

禪月大師山居詩序

愚咸通間於鍾陵作此詩放筆藁被人只闇之一二字句多錯乱道辛丑山居寺改正之成二十四首風調鄙拙不敢聞於大雅君子作者氣合爲一朗吟可也

山居詩

第一

休話諠譁事事難山翁只合住深山數聲清磬是非外一箇閑人天地間緑圃空堦雲冉冉異禽靈草水潺潺無人爲向群儒説巖桂枝高亦好攀

第二

難是言休便即休清吟孤坐碧溪頭三間茆屋無人到十里松門獨自遊明月清風宗炳社夕陽秋色庾公樓修心未到無心地萬種千般逐水流

第三

好鳥聲長睡眼開好茶擎乳坐莓苔不聞榮辱成番盡只見羆熊作隊來詩理從前歎白雪道情終遣似

嬰孩猶來此事知音少、不是真風去不迴

第四

萬境忘機是道華碧芙蓉裏日空斜幽深有徑通仙窟、寂寞無人落異花製電浮雲真好翳如龍似鳳不須誇君看江上英雄塚只有松根與栢槎

第五

鞭後從他素髮兼湧清奔碧岑侵簾高哥章句無人愛、淡泊身心舉世嫌白石橋高吟不足紅霞影暖卧無耿居山別有非山意莫錯將余比宋纖

第六

島外塵中四十秋亦曾高揖漢諸侯如斯標致雖清拙大丈夫見合自由紫术黃菁苗蕺蕺錦囊香麝語啾啾終須心到曹溪叟千歲檽根雪滿頭

第七

慵甚愁康竟不迴何妨方寸似寒灰山精日作童兒出仙者時將玉器來筠篭帚花鸞睡鹿地爐燒樹帶枯苔不行朝市多時也許史金張安在哉

第八

心心心不住希夷石屋巉岩白髮垂惜竹不除當路笋愛松留得礙人枝焚香開卷霞生砌卷箔冥心月

在洫多少故人頭盡白不知今日又何之

第九

龍藏琅函遍九垓霜鐘金鼓振瓊臺堪嗟一句無人得遂使吾師特地來無角鐵牛眠少室生兒石女老黃梅令人轉憶龐居士天上人間不可陪

第十

五岳煙霞連不斷三山洞穴去應通石窓欹枕疎疎雨水碓無人浩浩風童子念經深竹裏獼猴拾虱夕陽中因思往事抛心力六七年來楚水東

第十一

塵埃中更有埃塵時復雙眉斗爲嚬賴有年光飛似箭是何心地亦稱人由賢參孝時時說蜂蠆狼貪日日新天意剛容此徒在祇堪惆悵不堪陳

第十二

翠竇煙巖畫不成桂香瀑沫雜芳馨撥霞掃雪和雲母掘石移松得茯苓好鳥似花窺玉磬嫩苔如水浸金瓶從他人笑從他笑地覆天翻也只寧

第十三

騰騰兀兀步遲遲兆朕消磨只自知龍猛金膏雖未作孫登土窟且相宜薜蘿山帔偏能緝橡栗年粮亦

粗支已得眞人好消息人間天上更無疑

第十四

嵐嫩風輕似碧紗雪樓金像隔煙霞葛苞玉粉生香壠菌蔟銀釘滿淨揩擧世只知嗟逝水無人微解悟空花可怜擾擾塵埃裏雙犢如鋸事似麻

第十五

千巖萬壑路傾欹杉檜濛濛獨掩扉斸藥童穿溪罅去採花蜂冒燒煙歸閑行放意尋流水靜坐搘頤到落暉長憶南泉好言語如斯癡鈍者還稀（南泉有語云學道之人癡鈍者難得）

第十六

一從冥目在穹冥菌枕松床蘚幛青乳鹿暗行檉逕雪瀑泉微濺石樓經閑行不覺過天井長嘯深能動岳靈應恐無人知此意非凡非聖獨醒醒

第十七

慵刻芙蓉傳永漏休誇麗藻鄙湯休且爲小囿盛紅栗別有玽禽勝白鷗拾栗遠尋深澗底弄猿多在小峯頭不能更出塵中也百鍊剛爲遶指柔

第十八

葉薪心火日燒煎浪死虛生自古然陸氏稱龍終妄矣萬家得鹿更空焉白衣居士深深說青眼胡僧遠

遠傳剛地無人知此意不堪惆悵落花前

第十九

露滴紅蘭玉滿畦閑拖象屣到峯西但令心似蓮華潔何必身將槁木齊古蹔細香紅樹老半峯殘雪白猨啼雖然不是桃花洞春至桃花亦滿溪

第二十

自休自了自安排常願居山事偶諧僧採樹衣臨絕壑（金華山出樹衣僧多採爲蔬菜極美也）猨爭山果落空堦閑擔茶器緣青嶂

第二十一

靜衲禪袍坐綠崖虛作新詩反招隱出來多與此心乖

石爐金鼎紅蕖嫩香閣茶棚綠巘齊塢燒崩騰奔澗鼠巖花狼藉闘山雞蒙狂環外知音少阮藉途窮言趣佗應有世人來覓我水重山疊幾層迷

第二十二

自古浮華能幾幾逝波終日去滔滔漢王廢苑生秋草吳主荒宮入夜濤滿屋黃金機不息一頭白髮氣猶高豈知物外金仙子甘露天香滿毳袍

第二十三

如愚何止直如絃只合深藏碧嶂前但見山中常有雪不知世上是何年野人愛向庵前笑赤獲頻來衲

畔眠只者逍遥好知已何須更問洞中天

第二十四

支公放鶴情相似范泰論交趣不同有念盡爲煩惱鎖無機方稱水晶宫香焚薝蔔諸峯曉珠掐金剛萬象空若問山資眞言不及恒河沙刼用無窮

誌公和尚十四科頌

菩提煩惱不二

衆生不解修道便欲斷除煩惱煩惱本來空寂將道更欲覓道一念之心即是何須別處尋討大道曉在目前迷倒愚人不了佛性天眞自然亦無因緣修造不識三毒虛假妄執浮沈生老昔時迷日爲晚今日始覺非早

持犯不二

丈夫運用無礙不爲戒律所制持犯本自無生愚人被他禁繫智者造作皆空聲聞觸途爲滯大士肉眼圓通二乘天眼有翳空中妄執有無不達色心無礙菩薩與俗同居淸淨曾無染世愚人貪著涅槃智者生死實際法性本無言說緣起略爲茲偈百歲無智小兒小兒有智百歲

佛與衆生不二

衆生與佛無殊大智不異於愚何須向外求寶身田自有明珠正道邪道不二了知凡聖同途迷悟本無差別涅槃生死一如究竟攀緣空寂惟求意想清虛無有一法可得翛然自入無餘

事理不二

心王自在翛然法性本無十纏一切無非佛事何須攝念坐禪妄想本來空寂不用斷除攀緣智者無心可得自然無爭無喧不識無爲大道何時得證幽玄佛與衆生一種衆生即是世尊凡夫妄生分別無中執有迷奔了達貪嗔空寂何處不是眞門

靜亂不二

聲聞猒喧求靜猶如棄麵求餅餅即從來是麵造作隨人百變煩惱即是菩提無心即是無境生死不異涅槃貪嗔如焰如影智者無心求佛愚人執邪執正徒勞空過一生不見如來妙頂了達婬慾性空鑊湯爐炭自冷

善惡不二

我自身心快樂翛然無善無惡法身自在無方觸目無非正覺六塵本來空寂凡夫妄生執著涅槃生死平等四海阿誰厚薄無爲大道自然不用將心畫度

菩薩散誕靈通所作常含妙覺聲聞執法坐禪如蠶
吐絲自縛法性本來圓明病癒何須執藥了知諸法
平等翛然清虛快樂

色空不二

法性本無青黃衆生謾造文章吾我說他止觀自意
擾擾顛狂不識圓通妙理何時得會真常自疾不能
治療却教他人藥方外看將為是善心內猶若豺狼
愚人畏其地獄智者不異天堂對境心常不起舉足
皆是道場佛與衆生不二衆生自作分張若欲除却
三毒迢迢不離災殃智者知心是佛愚人樂往西方

生死不二

世間諸法如幻生死猶若雷電法身自在圓通出入
山河無間顛倒妄想本空般若無迷無亂三毒本自
解脫何須攝念禪觀只為愚人不了從他戒律安斷
不識寂滅真如何時得登彼岸智者無惡可斷運用
隨心合散法性本來空寂不為生死所絆若欲斷除
煩惱此是無明癡漢煩惱即是菩提何用別求禪觀
實際無佛無魔心體無形無段

斷除不二

丈夫運用堂堂逍遙自在無妨一切不能為害堅固

倘若金剛不著二邊中道翛然非斷非常五欲貪嗔
是佛地獄不異天堂愚人妄生分別流浪生死猖狂
智者達色無礙聲聞無不恛惶法性本無瑕翳衆生
妄執青黃如來引接迷愚或說地獄天堂彌勒身中
自有何須別處思量棄却真如佛像此人即是顛狂
聲聞心中不了唯只趁逐言章言章本非真道轉加
鬬爭剛強心裏蚖蛇蝮蠍螫著便即遭傷不解文中
取義何時得會真常死入無間地獄神識枉受災殃

真俗不二

法師說法極好心中不離煩惱口談文字化他轉更
增他生老真妄本來不二凡夫棄妄覓道四衆雲集
聽講高坐論義浩浩南坐北坐相爭四衆為言為好
雖然口談甘露心裏尋常枯燥自己元無一錢日夜
數他珍寶恰似無智愚人棄却真金擔草心中三毒
不捨未審何時得道

解縛不二

律師持律自縛自縛亦能縛他外作威儀恬靜心內
恰似洪波不駕生死船筏如何度得愛河不解真宗
正理邪見言辭繁多有二比丘犯律便却往問優波
優波依律說罪轉增比丘網羅方丈室中居士維摩

便即來呵優波默然無對淨名說法無過而彼戒性如空不在內外娑婆勸除生滅不肯忽悟還同釋迦

境照不二

禪師體離無明煩惱從何處生地獄天堂一相涅槃生死空名亦無貪嗔可斷亦無佛道可成衆生與佛平等自然聖智惺惺不為六塵所染句句獨契無生正覺一念玄解三世坦然皆平非法非律自制翛然眞入圓成絕此四句百非如空無作無依

運用無礙

我今滔滔自在不羨公王卿宰四時猶若金剛苦樂心常不改法寶喻於須彌智慧廣於江海不為八風所牽亦無精進懈怠任性浮沈若顛散誕縱橫自在遮莫刀劍臨頭我自安然不采

迷悟不二

迷時以空為色悟即以色為空迷悟本無差別色空究竟還同愚人喚南作北智者達無西東欲覓如來妙理常在一念之中陽燄本非其水渴鹿狂趁忩忩自身虛假不實將空更欲覓空世人迷倒至甚如犬吠雷叿叿

騰騰和尚了元歌

修道道無可修問法法無可問迷人不了色空悟者本無逆順八萬四千法門至理不離方寸識取自家城郭莫謾尋他鄉郡不用廣學多聞不在辯才聰俊不知月之大小不管歲之餘閏煩惱即是菩提淨華生於泥糞人來問我若為不能共伊談論寅朝用粥充饑齋時更飡一頓今日任運騰騰明日騰騰任運心中了了摠知且佯半癡半鈍

石頭和尚草庵歌

吾結草庵無寶貝飯了從容圖睡快成時初見茅草新破後還將茅草蓋住庵人鎮常在不屬中間與內外世人住處我不住世人愛處我不愛庵雖小含法界方丈老人相體解上乘菩薩信無疑中下聞之必生怪問此庵壞不壞壞與不壞主元在不居南北與東西基上堅牢以為最青松下明窗內玉殿朱樓未為對衲帔幪頭萬事休此時山僧都不會住此庵休作解誰誇鋪席圖人買迴光返照便歸來廓達靈根非向背遇祖師親訓誨結草為庵莫生退百年拋卻任縱橫擺手便行且無罪千種言萬般解只要教君長不昧欲識庵中不死人豈離而今這皮袋

石頭和尚參同契 瑯琊覺禪師科

拼釋參同契大科分爲四段

第一標題述序以示端由

竺土大僊心東西密相付人根有利鈍道無南北祖

第二方便建立不離眞源（分爲七段）

第一明眞源本覺不迷理（有四句從靈源明至亦非悟）

靈源明皎潔枝派闇流注執事元是迷契理亦非悟

第二根境無住（有四句從門門一切至依位住）

門門一切境廻互不廻互廻而更相涉不爾依位住

第三色聲無礙（有四句從色本至清濁句）

色本殊質像聲元異樂苦暗合上中言明明淸濁句

第四四大無塵（有四句從四大性至堅固）

四大性自復如子得其母火熱風動搖水濕地堅固

第五十二處依眞建立（有六句從眼色至其語）

眼色耳音聲鼻香舌鹹醋然於一一法依根葉分布

本末須歸宗尊卑用其語

第六不滯有無（有六句從當明至前後步）

當明中有暗勿以暗相遇當暗中有明勿以明相覩

明暗各相對比如前後步

第七萬法無差眞心獨露（有四句從萬物至箭鋒拄）

萬物自有功當言用及處事存函蓋合理應箭鋒拄

第三明因會果方顯極談 一段二句

承言須會宗勿自立規矩

第四勸進初學貴在流通 二段六句

觸目不會道運足焉知路進步非遠近迷隔山河爾

謹白參玄人光陰莫虛度

蘇溪和尚[illegible]牧護歌

聽說衲僧牧護任運逍遙無住一條百納缾盂便是生涯調度爲求至理參尋不憚寒暑辛苦還曾四海周遊山水風雲滿肚內除戒律精嚴不學威儀行步三乘笑我無能我笑三乘謾做智人權立階梯大道本無迷悟達者不假修治不在能言能語披麻目視雲霄遮莫王侯不顧道人本體如然不是知佛去處生也猶如著衫死也還同脫袴生死無喜無憂八風豈能驚怖外相猶似癡人肚裏非常明了活計雖無一錢敢與君王鬪富愚人擺手憎嫌智者點頭相許那知傀儡牽抽歌舞盡由行主一言爲報諸人打破畫餅歸去

樂普和尚浮漚歌

雲天雨落庭中水水上漂漂見漚起前者已滅後者生前後相續無窮已本因雨滴水成漚還緣風激漚

歸水不知漚水性無殊隨他轉變將為異外明瑩內
含虛內外玲瓏若寶珠正在澄波看似有及乎動著
又如無有無動靜事難明無相之中有相形只知漚
向水中出豈知水亦從漚生權將漚水類余身五蘊
虛攢假立人解達蘊空漚不實方能明見本來真

丹霞和尚翫珠吟二首

般若靈珠妙難測法性海中親認得隱顯常遊五蘊
中內外光明大神力此珠非大亦非小晝夜光明皆
悉照覓時無物又無蹤起坐相隨常了了黃帝曾遊
於赤水爭聽爭求都不遂罔象無心却得珠能見能
聞是虛僞吾師權指喻摩尼采人無數溺春池爭拈
瓦礫將為寶智者安然而得之森羅萬象光中現體
用如如轉非轉萬機消遣寸心中一切時中巧方便
燒六賊爍衆魔能摧我山竭愛河龍女靈山親獻佛
貧兒衣下幾蹉跎亦名性亦名心非性非心超古今
全體明時明不得權時題作翫珠吟

其二

識得衣中寶無明醉自醒百骸俱潰散一物鎮長靈
知境渾非體神珠不定形悟則三身佛迷疑萬卷經
在心心可測歷耳耳難聽罔象先天地玄泉出杳冥

本剛非鍜鍊元淨莫瀅沾瑩治輪朝日玲瓏映曉星
瑞光流不滅眞氣爛還生鑒照崆峒寂羅籠法界明
挫凡功不滅超聖果非盈龍女心親獻蛇王口自呈
護鵝人却活黃雀意猶輕解語非關舌能言不是聲
絕邊彌汗漫無際等空平演教非爲說聞名勿認名
兩邊俱莫立中道不須行見月休觀指還家罷問程
識心心則佛何佛更堪成

道吾和尚樂道歌

樂道山僧縱性多天迥地轉任從他閑卧孤峯無伴
侶獨唱無生一曲歌無生歌出世樂堪笑時人和不
著暢情樂道過殘生從茲二十季四淨志却大丈夫須氣
槩莫順人情莫妨凝汝言順即是菩提我謂從來自
相背有時憨有時癡非我途中爭得知特達一生常
任運野客無鄉可得歸今日山僧只遮是元本山僧
更若爲探祖機空王子體似浮雲沒限倚自古長披
一衲衣曾經幾度遭寒暑不是眞不是僞打鼓樂神
施拜跪明明一道漢江流青山淥水不相似稟性成
無指改結角羅紋不相凝或運慈悲喜捨心或即逢
人以棒鬪慈悲恩愛落牵纏棒打教伊破恩愛報乎
月下旅中人若有恩情吾爲改

傅大士心王銘

觀心空王玄妙難測無形無相有大神力能滅千災成就萬德體性雖空能施法則觀之無形呼之有聲爲大法將心戒傳經水中鹽味色裏膠清決定是有不見其形心王亦爾身内居停面門出入應物隨情自在無礙所作皆成了本識心識心見佛是心是佛是佛是心念念佛心佛心念佛欲得早成戒心自律淨律淨心心即是佛除此心王更無別佛欲求成佛莫染一物心性雖空貪嗔體實入此法門端坐成佛到彼岸已得波羅蜜慕道真士自觀自心知佛在内不向外尋即心即佛即佛即心心明識佛曉了識心離心非佛離佛非心非佛莫測無所堪任執空滯寂於此漂沈諸佛菩薩非此安心明心大士悟此玄音身心性妙用無更改是故智者放心自在莫言心王空無體性能使色身作邪作正非有非無隱顯不定心性離空能凡能聖是故相勸好自防慎剎那造作還復漂沈清淨心智如世黃金般若法藏並在身心無爲法寶非淺非深諸佛菩薩了此本心有緣遇者非去來今

南嶽懶瓚和尚歌

兀然無事無改換無事何須論一段直心無散亂他
事不須斷過去已過去未來猶莫算兀然無事坐何
曾有人喚向外覓功夫總是癡頑漢糧不畜一粒逢
飯但知噇世間多事人相趂渾不及我不樂生天
亦不愛福田饑來喫飯困來即眠愚人笑我智乃知
焉不是癡鈍本體如然要去即去要住即住身披一
破衲脚著孃生袴多言復多語由來反相誤若欲度
衆生無過且自度莫謾求真佛真佛不可見妙性及
靈臺何曾受薰鍊心是無事心面是孃生面劫石可
移動箇中無改變無事本無事何須讀文字削除人

我本冥合箇中意種種勞筋骨不如林下睡兀兀舉
頭見日高乞飯從頭律將功用功展轉冥蒙取即不
得不取自通吾有一言絕慮忘緣巧說不得只用心
傳更有一語無過直與細如毫末大無方所本自圓
成不勞機杼世事悠悠不如山丘青松蔽日碧澗長
流山雲當幕夜月為鉤卧藤蘿下塊石枕頭不朝天
子豈羨王侯生死無慮更復何憂水月無形我常只
寧萬法皆爾本自無生兀然無事坐春來草自青

香嚴襲燈大師智閑頌一十九首

授指

古人骨多靈異賢子孫密安置此一門成孝義人未
達莫差池須向固遺狐疑得安靜不傾危向即遠求
即離取即忘失即還無計挍忘覺知獨流識今古偽
一剎那通幾異莽哉山石火氣內囊發焚巔巢無遮
攔燒海底法網踈靈骸細六月卧衣被蓋不得無
假偽達道人唱祖意我師宗古來諱唯此人善安置
足法財具慚愧不虛施用處諦有人問以呵氣更審
來說米貴

最後語

有一語全規矩休思惟不自許路逢達道人揚眉省

來處踪不著多疑慮却思看帶伴侶一生參學事無
成般勤抱得旃檀樹

揚玄與崔大夫

達人多隱顯不定露形儀語下不遺迹密密潛護持
動容揚古路明妙乃方知應物但施設莫道不思議

達道場與城陰行者

理與絕思量根尋徑路長因茲知隔闊無那被封疆
人生須特達起坐覺馨香清淨如來子安然坐道場

與薛判官

一滴滴水一酸酸火飲水人醉向火人老不飲不向

無復安臥失却弓箭蹤却射垛若人要知先去鈎錐
人須問我我是阿誰快道快道

與臨濡縣行者

丈夫咄哉久被塵埋我因今日得入山來揚眉示我
因茲眼開老僧手風書處龍鍾語下有意的出煩籠

顯言

思遠神儀與精虛寥寂通見聞離影像密際語前蹤
得意塵中妙提機正路道容藏明照鑒覺肯可達真宗

三句後意

書出語多虛虛中帶有無却向書前會放却意中珠

答鄭郎中問 二首

語中埋迹聲前露容即時妙會古人同風響應機宜
無自他宗呵起駭蟒奮迅成龍
語裏埋筋骨音聲染道容即時才妙會拍手趂乖龍

譚道

的的無兼帶獨運何依賴路逢達道人莫將語默對

與學人玄機

妙旨迅速言說來遲才隨語會迷却神機揚眉當問
對面熙怡是何境界同道方知

明道

思思似有蹤跡明明不知處借問示宗賓徐徐暗廻顧

五言

去去無標的來來只麼來有人相借問不語笑哈哈

與鄧州行者

林下覺身愚緣不帶心珠開口無言說從頭無可書
人問香嚴旨莫道在山居

三頭後

三門前合掌兩廊下行道中庭上作舞後門外搖頭

上根

咄哉莫錯頓爾無覺悉之處發言龍驚一著小語呼召

妙絕名邈巍巍道流無可披剥

破法身見

向上無父孃向下無男女獨自一箇身切須了却去
聞我有此言人人競來取對他一句子不話無言語

獨脚

子啐母啄子覺無殼母子俱亡應緣不錯同道唱和
妙云獨脚

南嶽惟勁禪師覺地頌一首七言

略明覺地名同異起復初終互換生性海首建增名
號妙覺還依性覺明離覺俱合於明妙明覺妙覺並

無生不動智不滅覺體本函成性起轉覺即生所遂
令有佛與迷皆無明因愛相滋潤名色根本漸次生
七識轉起從圓鏡五六生時蔽覺明觸受有取相依
起生老病死繼續行業識茫茫沒苦海徇流浩浩遂
飄雲大聖慈悲興救濟一身用處出三身智淨自從
法身起行身還約智身生智行二身融無二還歸一
體本來平萬有齊含真海印一心齊現攝圓明湛光
皦皦何依止空性蕩蕩無所停處處示生無生相定
處示滅無滅形珠鏡頓印無來往浮雲聚散何常住
出沒住真同水月應緣如響化群情衆生性地元無

健行妙覺覺妙元明[illegible]全成住滅一真精明覺覺明
明所了或因了相失元明明妙二覺宗皆[illegible]住
覺二同明皆含圓圓無增減此中無佛與衆生不覺
始終非了了不聞迷悟豈惺惺是稱心地如來藏亦
無覺照及無生非生非滅真如海湛然常住名無名
太虛未覺生霞點空門從塵有漏殻空偃匡離於覺
海動寂元是一真明覺明體爾含虛微覺明遂皦致
虧盈差之不返名無覺會之復本始覺生本覺由因
始覺生正覺還依合覺明由地二種成差互遂令渾
作精邪名具含染淨雙岐路覺明含處異從前性起

滌只緣浮妄皆真精不了五陰如空聚豈知四大若乾城我慢癡山高屹屹無明欲海杳瀰瀰每逢諸境憍誑友常隨猛獸作悲鳴自性轉識翻為幻自心幻境自心驚了此幻性同陽燄空花識浪復圓成太虛忽覺浮雲散始覺虛空本自清今古洪纖常不變當下得古今凡聖名

僧亡名息心銘

法界有如意寶人焉久緘其身銘其膺曰古之攝心人也戒之哉戒之哉無多慮無多知多知多事不如息意多慮多失不如守一慮多志散知多心亂心亂生惱志散妨道勿謂何傷其苦悠長勿言何畏其禍鼎沸滴水不停四海將盈纖塵不拂五嶽將成防末在本雖小不輕關爾七竅閉爾六情莫視於色莫聽於聲聞聲者聾見色者盲一文一藝空中小蚋一伎一能日下孤燈英賢才藝是為愚蔽捨棄淳朴耽溺淫麗識馬易奔心猿難制神既勞役形必損斃邪行終迷修途永泥莫貴才能日益惛瞢誇拙羨巧其德不弘名厚行薄其高速崩內懷憍伐外致怨憎或談於口或書於手邀人令譽亦孔之醜凡謂之吉聖謂之咎賞翫暫時悲哀長久畏影畏跡逾遠逾極端坐

樹陰蹤滅影沈形生恵老隨恩隨造心想若滅生死
長絶不死亦生無相無名一道虚寂萬物齊平何貴
何賤何辱何榮何勝何劣何重何輕澄天愧淨皎日
慚明安夫岱嶺同彼金城敬貽賢哲斯道利貞

雲頂山德敷禪師詩并

語默難測

默坐冥然聖莫知縱言無物比方伊太〻把扳雲中
拍石女含笙水底吹若道不聞渠未曉欲將其響你
還疑教君唱和君須和休問宮商竹與絲

祖教逈異

祖意逈然傳一句教中廣布列三乘淨名倒岳雷聲
吼鶖子孤潭月影澄鄭甫貪魚忘進趣嚴聞飼虎望
起昇雖知同體權方便也似炎天日裏燈

學難得妙

棲心學道數如塵認得曹谿有幾人若使聖凡無望
蹤便應埽盡是修真瞥然一念邪思起已屬多生汝
迹因不遇祖師親的旨臨機開口卒難陳

祇對不得

莫誇祇對句分明款句尋言誤殺卿祇合文殊便是
道爭他居士杳無聲見人須棄敲門物知路仍忘筷

千名儻若不疑言會盡何妨默默過浮生

事無指的

不居南北與東西上下虛空豈可齊現小毛頭僧道廣變長天外尚嫌低頓乾四海紅塵起能竭三塗黑業迷如此萬般言屬壞更須前進問曹谿

自樂僻執

一生僻執不風流懶出松門數十秋合掌有時慵問佛折腰誰肯謁王侯電光夢世非堅久欲火蓄生早晚休自蘊本來靈覺性不能暫使挂心頭

須知趣例

問答須教知趣例龍頭也尾自欺謾如王秉劍由王意似鏡當臺待鏡觀眼眼參差千里隔低頭思慮萬重關若於此道爭深見何啻前程作野犴

言行相扶

言行相符不易行如鳥如兎兩光明淳閑豈夜精靈得豈是貪嗔懈怠生菩薩尚猶難到蘇師寧敢擬論許然無地位長閑坐誰料龍神未彝迎

一句子玄

一句子玄不可當颯然會了寂寥何非唯世事成無事祖教心魔是佛魔貪了心中親指的獻珠偈裏顯

張羅空門有路千般廣用功相招誰肯過

古今大意

古今以禪宗心大意山徵並是參動拈摇頭元是

叩叩拍掌[illegible]道吾舞笏同人會石鞏彎弓作

小語此道若無師印授欲將何見語玄微

歸宗至眞禪師智常頌一首

歸宗事理絶日輪正當午自在如師子不與物依怙

獨步四山頂優游三大路欠去飛禽墜嚬呻衆邪怖

機竪箭易及影沒手難覆施張若干伎裁剪如尺度

巧鑄萬般名歸宗還似土語默音聲絶旨妙情難措

衆箇眼還聾取箇耳還瞽一鏃破三關分明箭後路

可憐大丈夫先天為心祖

筠州九峯詮和尚山居詩 先在廬山棲賢禪寺

第一

眞源如寂靜靜極即光輝雲散孤峯出山高衆岫歸

野花開蘚徑芳樹隱柴扉却拓冲虛處松風動翠微

第二

且問居山士其山復是何簾前廬岳雨天外洞庭波

捲縮晴雲少鋪舒碧嶂多返觀嵩畔路流水共煙蘿

第三

山戶有來客相逢問我居庭前莎細徑苔上雨微踪
歲月添人事風霜阻所書還閒拾得子却隱在巖邊

第四

我欲陳少問懇君細審詳應前太湖石鄭曾[illegible]讀
草色逢秋短雲根入夏長此情通至賢吟味徹斜陽

第五

止水涵波濤高看北嶂高頂飛雲外鶴山[illegible]海中龍
松韻生幽谷寒光入墨袍隨開衛補寸却謂是風騷

第六

獨向諸峯上何緣莖蓍[illegible]烏墨毛紙羽形真影爲師

有句流芳葉無言話所思却來嵓叢裏坐寂默撚長髭

第七

何處不相逢煙嵐苦霧中看花忘見葉送葉背幽叢
洗草清明雨敲松白露風此心明達後誰復謂窮通

第八

問我有何能獨稱僧更僧擁破山兩島件手一枝藤
野鶴窺禪榻閒雲抱石稜幽[illegible]冷淡隨分過炎蒸

第九

盡道我居山居山事亦難未能明所問何話太多端
月色連雲白風聲帶雨寒修心未到此嵓谷路盤桓

第十

山路分明在迷途人未知眼遥青黛色心浪白頭見
秋晩風雨花落天猿猶悲古今相不盡來往更何之

第十一

芳草覚萋萋花開百鳥啼往年共招隠故友在嵓西
攀歩潛疑遠端居轉更迷點然嵓下坐流水満長溪

第十二

深居莫可論僻静亦長存雲外從天暁山中猶閉門
水聲分洞口樹影掃嵓根寂寂無人會閑閑日又昏

第十三

棲心在何處風騷瀑布間欲行終不到無住始居山
古木生脩葉浮雲閉巨關寂然何處見嵓下蘚長斑

第十四

那堪話世情下利及求名未斷紅霞路先愁白髮生
寒風添旅思晩照促蟬聲誰伴山居者水雲深起行

第十五

廊廟無所求如來話本來路分三徑草門掩百花開
鶴髪垂如雪袈裟似環幽棲嵓畔下長憶在天台

第十六

欲往前嵓去幽深薜荔中瓶添數掬水錫振一枝風

石徑迷雲迹溪澄色照空迴看舊林下端坐白頭翁

第十七

住在匡峯省萬端遥空光彩轉前山猿啼自愛寒岩上見戲從教竹屋開深谷未寄禪水有殊途何處待心閑如今已扺衣[illegible]對叢黄葉養疏顏

第十八

住在匡峯似箸蓮柴門涼枕虎溪東五湖夢繞池塘月三峽猿啼松檜風不把文章千歲將曾無名利到山翁安禪獨坐深宗處古迹懸崖石半紅

第十九

住在匡峯事若為盤桓泉石貴延時人間名利從他愛少室心閑更是誰藥圃養苗防雨雪秋田添饍即權蔬柴門不欲教重振從聽蒼苔滿路岐

第二十

住在匡峯近十年新栽松竹盡全山鶴報曉啼殘月童子煎茶汲練泉落葉青苔鳥宿鈎雲歸實處安禪尋常不欲臨流影瀉澄潭噴皓然

第二十一

住在匡峯論祖行白檀灰盡未開香僧瑶不得神蹤妙泰然深遺怨恨長事到那門須與奪恭逢敵手定

雖黄髮今此[illegible]徒[illegible]首且向林間卧夕陽

第二十二

住在匡峯却閉關生涯勞役漫消[illegible]年[illegible]能[illegible]
日一寸寒灰宜近山濾水煮茶醒聽眼聽泉留客話
身閑思量更有箕心事松竹森森不可攀

傅大士四相頌

生

識託浮泡起生從愛慾來昔時曾長大今日復嬰孩
星眼隨人轉朱脣向乳開為迷[illegible]性還却受輪廻

老

覽鏡容顏改登階氣力衰咄哉今已老趨拜禮還虧
身似臨崖樹心如念水龜尚猶耽有漏不肯學無為

病

忽染沈痾疾因成卧病身妻兒愁不語朋友耿相親
楚痛抽千脉呻吟徹四隣不知前路險猶尚恣貪嗔

死

精魄離生路遊魂入死關祇聞千萬去不見一人還
寶馬空嘶立庭花永絶攀早求無上道應免四方山

撫州永安法堂記

無盡居士撰

臨川陳宗愈於永安常老會中得大法喜指其家資
營建丈室作脩廊方丈且畢時以新法堂而宗愈死其
二子號訴於常曰吾先子之未奉佛也安且強旣奉
佛也病且亡佛之因果可信耶其不可信耶常曰吾
對以也不足以譬子子弟成父之志而畢此堂吾先
師有得法上首无盡居士深入不二[illegible]隨順
根性善演音法堂成當為子持書求語於子之疑紹
興元年春常遣明鑑至山陰以書來言曾子方以諫
官召還未聘明年鑑又至京待補於智[illegible]禪刹不時
居士默處一室照了幻境識[illegible]頂[illegible]心冥定明監

雨淚悲泣懇款懇心再三請大无盡居士佛法外說付與王
臣今此衆生流浪苦海貪而死生迷惑因果作願居
士作大醫王施與法藥居士曰善哉善哉汝乃能不
遠千里為陳氏二子諸請如來無上秘密甚深法要諦
聽吾說諸以告之善男子大空寂間妄生四相積氣
為風積形為地積陽為火積陰為水建為三才散為
万品一切有情水火相摩形氣相結以心四相具四
大四同生須發因發須財因財須取因取成貪因貪
成競因競成嗔因嗔成恨因恨成異因異成癡此貪
嗔癡諸佛說為三大阿僧祗劫於百年中或一

歲或二十歲或三十曰十歲或五六十歲或七八十
[illegible]不可數
[illegible]示極
[illegible]汝
[illegible]
能[illegible]即能[illegible]昔
迦[illegible]者行化有是勝以或[illegible]者欲
說踊出虛空現十八變[illegible]
曰汝之所施福德无量若人[illegible]
人及偶[illegible]无不[illegible]

尊者曰如汝所欲過七日命終生忉利天受勝妙樂
又罽賓國王在佛會聽法出衆言曰大聖出世千劫
難逢今欲發心造立精舍願佛聽許佛云隨汝所作
罽賓國王持一枝竹插於佛前曰建精舍竟佛云如
是如是以是精藍含融法界以是供養福越河沙繼
來爲吾持此二[illegible]語拈起善自擇之汝今所建堂
室廊庑比一器滿汁得福甚多生天受樂決定无量
若比罽賓國王插一枝竹乃能含融無量法界汝欲
進此聽吾偈曰
一竿修竹建精藍　風[illegible]蟭螟入海南
【[illegible]】

惡水潑來底第二　鈍根踏過問前三

華嚴無盡燈記

長蘆真歇了禪師作

東平打破鏡已三百餘年龍潭吹滅燈復四百餘載後代子孫迷於正眼以謂鏡破燈滅而不知行住坐卧放大光明燈未嘗滅也見聞覺知虛臨萬象鏡未嘗破也燈雖無影能照生死長夜鏡雖無臺能辨生死魔惑鏡與燈光光常寂明與鑑幻幻皆如照之無窮則曰無盡燈鑑之無窮則曰無盡鑑日用不昧昭昭於心目之間但衆生迷而不知故有[illegible]

如幻方便設如幻道場度如幻衆生作如幻佛事[illegible]東南西北上下四維中點一燈外安十鏡以十鏡喻十法界將一燈況一眞心心則理不可分十法界則事有萬狀然則理外無事鏡外無燈[illegible]鏡鏡中有無窮燈惟一燈也事事中有無盡理惟一理也以一理能成差別事故則事[illegible]無[illegible]用一燈全照差別鏡故則鏡鏡交參一鏡不動而能變能參能攝能入一事不壞而即彼即此即一即多主伴融通事事無盡夫衆生皆一切塵中而不知皆此塵[illegible]無盡刹海[illegible]一毛孔而不知一一毛孔中含衆生三昧色其然一切

衆生日用在昔賢毛孔中此塵中明[illegible]攝[illegible]出
出没文殊劍刃上往來[illegible]中與諸佛同出世[illegible]
揀[illegible]法[illegible]寂度如鏡與鏡如灯與灯互一切一時[illegible]
謂不可思議解脱法門作大心衆生[illegible]
或曰即今日用見聞覺知畢竟是燈耶非[illegible]耶是鏡
耶非鏡耶偈曰

鏡燈燈鏡本無差　大地山河眼裏花
黄葉飃飃滿庭際　一聲砧杵落誰家

佛灯明禅師灯記㠼

人人有面古鏡昭昭心日之間个个有一盞真燈見
色塵之内只為一念背覺合塵迷卻古鏡不[illegible]真燈
不朗真燈不朗无以照生死昏蒙古鏡不彰无以鑑
色聲邪惑是故沉迷六趣汨溺三途百劫千生何由
透脱將有開士慈悲願廣救済心生依先賢之軌仪
設如幻之燈鏡燈即一真之理鏡乃差别之事見燈
而不見鏡者全理也見鏡而不見燈者全事也一燈
昔入十鏡者捨事就理也十鏡昔攝一燈者捨理就
事也鏡与燈互相交徹迭共融通无尽重重无
尽者理事无礙也便乃於斯見得折旋俯仰當昔下
覺妙撈動轉施為不離此盧性海鏡燈方便事為[illegible]

矣住山晦室[illegible]走説竟[illegible]有更疑而問曰忽若毗嵐風起燈在什麼処[illegible]尺規華鏡在什麼処者更不可説理不可説事不可説正覺場不可説毗盧海畢竟如何晦室不[illegible]良久示之以偈

長松翠竹兩交加　明月清風共一家
古殿夜闌人寂寂　飛蛾翻翅[illegible]燈花

長明燈序

高邁作

離婁之目處闇室或不能覩燈處之皎如也澄公之掌在玄夜或不能照燈在之了如也故大雄氏以方便力救黒暗界藉其光誘其人佛所有燃燈明法所有傳燈義大抵長明燈是其蘊乎夫日主晝太陽之精中則昃昃則没我長明燈不没月主夜太陰之精滿則虧虧則盡我長明燈不盡日月尚尓況小光小明哉要自積者爲海舉足見溺積邪爲山舉足見礙竟不能驕[illegible]之或驕驕之不剋成就之言之可爲長嘆我邑中有俊傑主此燃燈精進成就於寶馳寺經藏院且夫蘭炷藝火吾見其盛未見其微也鐵盌盛膏吾見其增未見其減也一龍而四時長春滿室而終歲不夜人見之一作禮眼蒙利再作禮心蒙[illegible]心

眼自相炤了內外由是洞徹然則終日見燈未嘗不見燈終日不見燈未嘗不見燈夫達觀者乃如是也意者不獨於此直上照一天二天乃至三十三天無門不闢河沙善人由茲而入直下炤一地二地乃至一十八地獄有獄皆開多刼罪人由茲而出若然者四維上下虛空可思量而不可思量耶我長明燈寶相功德亦復如是邁之數汗內願銘頌之間迫戚事未搆一朝染目疾朦朧不自審從何得也遂夢神人語邁曰子於長明燈其有負乎邁應聲而悟悟而起起而作頌明日目愈頌曰

見外燈長明見內燈長明萬惡自究中滅萬善自究中生不見一燈百千萬億燈乃至於無窮不見一人百千萬億人歸之於大同空即是色色即是空弟子作頌允執厥中

尊僧篇　明教嵩和尚作

敎必尊僧何謂也僧也者以如來爲家以法爲身以慧爲命以禪悅爲食故不恃俗氏不營世家不脩形骸不貪生不懼死不溽乎五味其防身有戒攝心有定辯明有慧語其戒也潔清三惑而畢身不污語其定也恬思慮正神明而終日不亂語其慧也崇德辯

感而必然以此脩之之謂因以此成之之謂果其於
物也有慈有悲有大喜有大惠慈也者常欲安萬物
悲也者常欲拯衆苦喜也者喜與天下見其善惠也
者惠群生以正法神而通之天地不能掩密而行之
鬼神不能測其演法也辯說不滯其護法也奮不顧
身能忍人之不可忍能行人之不能行其正命也丐
食而食而不爲恥其寡欲也糞衣綴鉢而不爲貧其
無爭也可辱而不可輕其無怨也可奪而不可損以
實相待物以至慈修己故其於天下能必和能普敬
其語無妄故其爲信也至於法無我故其爲讓也誠

有威可敬有儀可則天人望而儼然能福於世能導
於俗其忘形也餧禽獸而不悋其讀誦也冒寒暑而
不廢以法而自出也遊人間遍聚落視名若谷響視
利若遊塵視物色若陽焰煦嫗貧病瓦合輿臺而不
爲卑以道而自處也雖深山窮谷草其衣木其食晏
然自得不可以利誘不可以勢屈謝天子諸侯而不
爲高其獨立也以道自勝雖形影相弔而不爲孤其
群居也會四海之人而不爲混其可學也雖三藏十
二部百家異道之書无不知也它方殊俗之言无不
通也祖述其法則有文有章也行其中道則不空不

有也其絶李也離念清淨純眞一切不復有所分别
也僧乎其為人至其為心溥其道德備其為道大其
為賢非世之所謂賢也其為聖非世之所謂聖也出
世殊勝之賢聖也僧也如此可不尊乎

雲峯悅和尚小參

汝一隊後生經律論故是不知也入衆參禪禪又不
會臈月三十日作麽生折合去師云灼然諸禪德去
聖時遥人心淡薄看却今時叢林更看不得也所在
之處或三百五百閙浩浩地只誇飲食豐濃寮舍穩
便也旺化中間孜孜為道者无一人半人設有三二个
五个走上走下半青半黄會却總道我會各各自謂
握靈蛇之珠孰肯知非及乎挨拶鞭擗將來直是萬
中無一苦哉苦哉所以般若叢林歲歲彫无明荒草
年年長今時兄弟纔入衆來便自端然拱手受他人
供養到處菓不擇一莖菜不搬一束十指不沾水百
事不干懷雖則一期快意爭柰三途累身豈不見教
中道寧以熱鐵纏身不受信心人衣寧以洋銅灌口
不受信心人食上座若也是去变大地作黄金攪長
河為酥酪供養上座亦不為分外若也未是至於滴
水寸絲便須披毛戴角牽犁拽杷償他始得不見教

中道入道不通理復身還信施此是決定底事終不
虛也諸上座光陰可惜時不待人一朝眼光落地緇
田無一簣之功鐵圍陷百刑之苦莫言不道珍重

南岳省行堂記

超然居士趙令衿作

嘗謂諸苦之中病苦為深作福之中看病為最是故
古人以有病為善知識號人以看病為福田所以叢
林為老病之設今叢林聚衆凡有病使歸省行堂一以
唯修省改行以退病亦欲人晝夜靜研燈燭照之外
凡索大事豈徒然哉既命知堂以司藥餌又戒常住
以及供須此先佛之規制也近世不然堂名延壽都
但不經病者不自省咎補躬乖方湯藥妄投返成沉
痼至有臨疾不參堂以務疎逸者實大失建堂命名之
意也知堂名存實廢或同路人常住急於日用殊不
存撫又復失使波待老病之意也由是病人呻吟痛
苦日益增極過有投此非知來咎縱有親故問病率
皆爭由故舊心既不普事忽有差今法輪病防嬰然
其[illegible]益前木分人是事色色成辦无可論者雖有病
人宜如何哉[illegible]心罪世之有識者皆能達此袖當
分上直截根緣當於頭疼額熱之時照破撩動處於

究叫苦之際領畧微因心宮出齊究思是誰受病人
既不見病從何來人病雙亡後是何物直饒見得分
明正好為他消息

[illegible]禪師發願文

歸命十方調御師演揚清淨微妙法一乘四果解脫
僧願賜慈悲哀攝受但某甲自違真性枉入迷流隨
生死以漂沉逐色聲而貪染十纏十使積成有漏之
因六根六塵妄作无邊之罪迷淪苦海深溺邪途着
我耽人牽枉措直累生業障一切懺悔仰三寶以慈
悲源一心而懺悔所願能仁拯拔善友提携出煩惱
之深源到菩提之彼岸此世福基命位各願昌隆來
世智種靈苗同希增秀生逢中國長遇明師正性出
家童真入道六根通利三業純和不染世緣常修梵
行執持禁戒塵業不侵嚴護威儀蜎飛無損不逢八
難不缺四緣般若智以現前菩提心而不退修習正
法了悟大乘開六度之行門越三祇之刼海建法幢
於處處破疑網於重重降伏衆魔紹隆三寶承事十
方諸佛無有疲勞修學一切法門悉皆通達廣作福
慧普利塵沙得六種之神通圓一生之佛果然後不
捨法界遍入塵勞等觀音之慈心行普賢之願海它

方此界逐類隨形應現色中演揚妙法混舉苦趣餓
鬼道中或放大光明或現諸神變共有見我相乃至
聞我名皆發菩提心永出輪廻苦火鑊水河之地變
作香林飲銅食鐵之徒化生淨土披毛戴角負債含
怨盡罷辛酸咸霑利樂疾疫世而化爲藥草救療沉
痾飢饉時而化爲稻粱濟諸貧餒但有利益無不興崇
三期夙世冤親現存眷屬出四生之汩沒超萬劫之
愛纏等與含生齊成佛道虛空有盡我願無窮情與
無情同圓種智

月林觀和尚體道銘

上士參玄人光陰莫虛棄淺江須用經隨爲人須了志
名相各不同非一亦非二佛法苦無多於中無別伎
動着關捩子非師自然智徹底老婆心觸人無忌諱
利境一毫端到此無回避唱起德山歌道者合如是
佛祖出頭來吞聲須飲氣作略這些兒古今無變異
混沌未分時早有箇田地人人本具足不肯回頭覷
箇箇達本鄉切忌著名位過去諸如來不離而今咦
現在諸菩薩轉次而受記智者暗點頭心空親及第
愚人不信受拋家自逃逝哀哉猛省來現成眞活計
箇裏用無窮宗門第一義左右逢其原亦不離行市

銅頭鐵額兒腦門須着地願以此功德普及於一切

申揚順和尚垂誡

染緣易就道業難成不了目前萬緣差別只見境風浩浩飄殘功德之林心火炎炎燒盡菩提之種道念若同情念成佛多時[illegible]若似為己彼此事辦不見他非我是自然上敬下恭佛法時時現前煩惱塵塵解脫

早辰下床念偈呪

從朝寅旦及至暮一切衆生自回互若於脚下喪身形願汝即時生淨土唵地哩宊哩莎訶

洗手面呪

唵主伽囉耶莎訶

披袈裟念偈呪

善哉解脫服無相福田衣我今頂戴受世世常得披

唵悉陁耶娑訶

入堂偈

佛子住此地即是佛受用經行及坐臥常在於其中

登床偈

登此安樂無礙床身心平等四大無常住不動無衰一切衆生獲智光唵摩呈達哩吽娑吒

下鉢偈

執持應器 當願衆生 成就法器 受人天供

開鉢偈

佛生迦毗羅 成道摩竭提 說法波羅奈 入滅俱尸羅

展鉢偈

如來應量器 我今得敷展 願共諸衆生 等三輪空寂

五觀具于
六念牒

施食偈

汝等鬼神衆 吾今施汝供 此食遍十方 河沙鬼神共

南無三滿多沒馱南 吽

折水偈

吾今棄此水 如甘露味 施汝鬼神衆 悉皆得清凉

唵摩休羅細娑訶

飮食訖已色力充 威振十方三世雄 回因轉果不妄念 一切衆生獲神通

入浴淨身呪

唵室哩曳 娑醯 娑訶

去穢呪

唵跋折羅 惱迦吒 娑訶

淨呪

唵恨嚕陀耶 莎訶

洗淨偈

聞鍾聲偈

聞鍾聲煩惱輕智慧長菩提新願成佛度衆生出地獄離火坑　南無觀世音菩薩

一切処一切時常發願云

願滅三障諸煩惱願得智慧眞明了普願罪障悉消除世世常行菩薩道

慈受禪師示衆箴規　壽與量大同小異

升堂念誦諷經小參但是衆集宜須先赴遊方上士規矩隨身豈可乖慵遺人撿點一回可恕三犯何顏不思百丈眞風便見拔子道人靜牌才掛宜各默然緘不掛時豈可談笑古佛垂訓守口如瓶二六時中常宜緘默三業不戒萬禍潛生善諳魯祖風便口掛壁上自己案前常令潔淨只安香匣禪策經文貴圖齊整不得安世俗文字囊褁香爐種々所須宜收案下出聲持誦噪吵稠人背椎板頭輕欺大衆壷占案分掛物明窓不合律儀叢林安許端身正意默尒披尋諦味聖言契合心地不虛開卷始會看經平時鄰案道人切忌交頭接耳賓客相看礼不可免茶湯纔罷敘話已周相引出寮不可久坐若是舊時道伴遠地親情相邀

林下水邊足可傾心談論至於交關買賣引惹雜人盡非衲子所為便可一筆句下粥後歸寮同伸問訊上中下座恭敬為先苟或不然輕人慢己放參開籠須白知寮出入撳簾要垂後手登床宴坐不可垂衣舉動經行更宜緩步使人動念魔障易生衆口爍金自家何樂洗衣把針宜於齋後不急之務道業荒唐不可將湯瓶炮衣洗面棹上裁紙糊單偷煮點心包藏藥石竹竿要知觸淨熨斗須看閑忙執在一隅恐防衆用古聖補破遮寒縫了便休豈可朝昏事持針煎點茶湯叢林盛礼大衆雲集方可跏趺盞槖收緑

歸衆人辦退私藏茶末取笑傍觀僂手揖人是何法度有故不赴須白知寮小坐茶湯輙不可免新到入寮宜懷謙下未諳法度請問耆年隨方毗尼在人建立安籠占案不必當忙欵細之間自然穩便入寮燒點本為衆人意在志誠茶須通喫使了家事舊処安排瀉却湯瓶即時添注山行水次戒護開談張口如弓發言如箭雖貴知事品藻它人說食說錢呵風罵雨墻壁有耳法令無親忽然虎口遭傷始見鋒頭太露户邊茶畔[illegible]含懷悽愴同運悲心恐彼前人虛生浪死口持經咒肩負柴薪豈可猖狂恣聲談

笑衣盂鉢唱本為破慳後人不知返成貪愛偷量長
短暗覔新蔵唱貴分過如常賣不知反責循說便
宜識節停觀面斷汙下若是海門上士禪苑高賓但
為死若結緣莫被活人唾笑柔和善順上下可觀我
慢貢高諸聖不祐八萬細行三千威儀二六時中頭
頭可見守堂直過出不宜顏草殿開行恐招薄福衩
衣登殿草屨遊山莫践法堂回互普請五更洗面本
為修行吐唾拖盆喧聒大衆暗中動念自昧不知日
往月來面黃身瘦浴湯少使籌子休拈作福雖多不
如避罪廊舍吐唾案上抓頭違背聖賢自從己便時

時檢點莫步隄防直須小却身心便好大着膓肚十
日知寮遞相供養晚眠早起務在精誠苦切勞心先
人後己大衆衣鉢切要関防一事不周衆人動念煎
茶掃地換水裝香莫教冷却湯瓶免見襌和煩惱寮
中首座務要柔和規矩先行繩墨自定依時上案簡徑
開談有一不周衆人共議遊山翫水出入有時惡性
道人善言誘勸倘不聽從密白方丈　護善遮惡取信
檀那淨髮圍爐禮宜謙讓　右件規矩委曲預聞日
用時中各宜照顧一撥便轉善不可加三喚不回相聚
何益　況乃心塵難掃性水易渾中器中根可上可

下克賓法戰不勝曾罰錢饡飯一堂文遠勝劣爭禪輸
却糊餅兩箇最朴樕後學依從僬山不說兩般禪
秖要罰油十六兩　頌曰
烏龜忽爾艾燒頭千古令人笑不休來勸後生高着
眼莫教罰了一斤油

佛心和尚坐禪銘

夫坐禪者端身正意潔己虛心疊足跏趺收視返聽
惺惺不昧沉掉永離縱憶事來盡情拋棄向靜定處
正念諦觀知坐是心返照是心知有無中邊內外者心
也此心虛而知寂而照圓明了了不墮斷常靈光獨照
揀非真妄今見學者努力坐而不悟者其病只因情附
偏邪迷背正因枉隨止作不悟之失其在茲焉若也
歛澄一念密契無生智照廓然心花頓發無邊繫執
直下銷磨積劫無明一時諸斷如忘忽記似病頓瘥
內生歡喜心自知當作佛始信自心外無別佛然後
須隨增修而證證悟之源是三無差別合為一
行一解三昧亦名無功用道便能轉物得大解脫根塵信
手拈來互分主伴乾坤眼淨今古更陳觀體神機自
然符契所以維摩經語云不起寂滅定而現諸威儀是
為宴坐者然也當知水澄月現鏡淨光全學道之人

坐禪為要苟不爾前後迷輪轉汨沒四生酸鼻悲痛心難以自默所以書大藏助發真源果不廢修即參同契矣

慈覺大師出家箴

捨家出家何所以稽首空王求出離三師七證定初機剃髮染衣發弘誓去貪瞋除鄙吝十二時中須謹慎煉磨真性若虛空自然戰退魔軍陣勤與[illegible]匹說與行人莫教心地亂如麻百[illegible]閑喪踵前賢效先聖[illegible]假聞思修所[illegible]專念念無生始相應佛真經十二部[illegible]提路

不[illegible]依行聞君何日心開悟速須救似頭燃莫待明年與後年一息不來即後世誰能保得此身堅不蠶衣不田食織婦耕夫汗血力為成道果施將來道果未成爭消得哀哀父哀哀母嚥苦吐甘大辛苦就濕回乾養育成要襲門風繼先祖一旦中求剃落八十九十無倚托若不超凡越聖流向此因循全大錯福田衣降龍鉢受用一生求解脫若將小利繫心懷彼岸涅槃爭得達善男子汝須知修行難得似今時若得出家披縷褐猶如[illegible]大丈夫須猛利謹束身心莫容易倘能行願力相扶決定[illegible]親受記

禪月大師誡童行 慈受二十偈意同

勸汝出家須決志投師學業莫容易洗缽香流從水結因
緣佛殿僧堂勤掃地莫閒遊莫嬉戲出入分明說出
處三朝四宿不見歸好淡何曾聞一偈敬師兄事師
兼莫向空門爭意氣不上中下座用謙和莫賤他人稱
自貴衣食難苦易計功多少須慚愧隨緣飲啄任
精麁不用千般求細膩布素衣隨時且知足便起功
果位才能豈非羅衣有道何須黃錦被信男淨
信女捨却一身飼餓虎此因緣苦中苦不用卅三說酸
楚心中有罪自心知自向心中識悔取
師智慧

別人睡時你慢睡出家見孝妙理習讀夜眠須早起
三更睡到四更初歸向禪尊殿裏挑明燈換淨水
禮拜焚香作福祉報答三有及四恩天龍八部生歡喜
莫愚癡莫懈怠一超直入佛境界行亦禪坐亦禪了達
真如觀自在

四恩者

天地父母　國王施主　師長朋友　三寶恩

三有者

欲界有　色界有　無色界有

仁宗皇帝讚僧

出家功果實難論一片袈裟衆所尊在俗只言身不

貴為僧便作法王孫殿前拱手朝天子堂上低腰揖二親粉骨碎身千万劫也報不得釋迦恩

永明壽禪師垂誡

學道之門別無奇特只要洗滌根塵下無量劫來業識種子汝等但能銷除情念斷絕妄緣對世間一切愛欲境界心如木石相似直饒未明道眼自然成就淨身若逢真正善導師切須勤心親近假使參而未徹學而未成歷在耳根永為道種世世不落惡趣生生不失人身纔出頭來一聞千悟須信道真善知識為人中最大因緣教化衆生得見佛性近嗟末世誑說一禪只學虎頭全無實解步步行有口談空自不責業力所牽更教人撥無因果便說飲酒食肉不礙菩提行盜行婬無妨般若生遭王法死陷阿鼻受得地獄業銷又入畜生餓鬼百千萬劫無有出期除非一念回光立即翻邪為正若不自懺自悔自度自修諸佛出世也無救你處若割心肝如木石相似便可食肉若喫酒如喫屎尿相似便可飲酒若見端正男女如死屍相似便可行非若見己財它財皆如糞土便可侵盜饒汝到此田地亦未可順汝意在直待證無量聖身始可行世間逆順事古聖施設豈有它心只為末法僧尼少持律戒恐賺向善俗子多退道心

所以廣行遮護千經所說萬論所陳皆云不去婬斷一
切清淨種若不去酒斷一切智慧種若不去盜斷一切功
德種若不去肉斷一切慈悲種三世諸佛同口勅宣天下
禪宗一音演暢如何後學畧不聽從自毀正因反行魔說
只為宿熏業種生遇邪師善力易銷邪根難拔豈不見
古聖道見一魔事如萬箭鑽心聞一魔聲如千錐劄耳
速須遠離不可見聞各自究心愼莫容易

枯禪辭住鼓山　鏡禪師

我公正眼頂門開金粟分身與麼來暫向三山為雨
露即歸調鼎作鹽梅

老病餘生越者希慚無道德警羣迷恩光厚大如山
岳乞與孤雲自在飛

胡尚書請和尚再請　翔

石鼓風煙慘未開住山正續活如來可憐萬衲傾心久
渴思生塵日望陞

一性圓明世絕儔分燈何惜照羣迷信緣定肯翻然起
扶錫凌空鶴與飛

洞山辭親書　畧述大意十不報偈非折也

伏聞諸佛出世皆從父母而受身萬類興生盡假天地
而覆載故非父母而不生無天地而不長盡沾養育之

恩俱受覆載之德嗟夫一切含識萬象形儀皆屬無常未離生滅雖則乳哺情重養育恩深若把世賂供資終難報荅作血食侍養安得久長故孝經云雖日用三牲之養猶不孝也相牽沉没永入輪迴欲報罔極深恩莫若出家功德截生死之愛河越煩惱之苦海報千生之父母荅萬劫之慈親三有四恩無不報矣故經云一子出家九族生天良价捨今生之身命誓不還家將永劫之根塵頓明般若伏惟父母心開喜捨意莫攀緣學淨飯之國王効摩耶之聖后他時異日佛會相逢此日今時且相離別某非遽違甘旨蓋時不待人故云此身不向今生度更向何時度此身伏冀 尊懷莫相記憶 頌曰

未了心源度數春翻嗟浮世謾逡巡幾人得道空門裏獨我淹留在世塵謹具尺書辭眷愛願明大法報慈親不須洒淚頻相憶譬似當初無我身

岩下白雲常作伴峯前碧嶂以爲隣免干世上名兼利永別人間愛與憎祖意直教言下曉玄微須透句中真吾門親戚要相見直待當來證果因

後書

良价自離甘旨杖錫南遊星霜已換於十秋岐路俄經於萬里伏惟 娘子收心慕道攝意歸空休懷離別之

吾莫作倚門之望家中家事但且隨時轉多轉有日
增煩惱阿兄懃行孝順須求冰裏之魚小弟竭力奉承
亦泣霜中之筍夫人居世上修已行孝以合天心僧在空
門慕道參禪而報慈德今則千山萬水杳隔二途一紙八
行聊伸寸意　頌曰
不求名利不求儒願樂空門捨俗徒煩惱盡時愁火滅
恩情斷處愛河枯六根戒定香風引一念無生慧力扶為
報北堂休悵望譬如死了譬如無

娘回書

吾與汝夙有因緣始結母子恩愛情分自從懷汝
禱神佛願生男兒胞胎月滿性命絲懸得遂願心
如珠寶惜糞穢不嫌於臭惡乳哺不倦於辛勤稍
自成人送令習學或暫逾時不歸便作倚門之望
來書堅要出家父亡母老兄薄弟寒吾何依賴子
有拋娘之意娘無捨子之心一自汝往他方日夜
常洒悲淚苦哉苦哉今既誓不還鄉即得從汝志
不敢望汝如王祥臥冰丁蘭刻木但願汝如目連
尊者度我下脫沉淪上登佛果如其不然幽譴有
在切宜體悉

梁山廓庵則和尚十牛頌

尋牛

從來不失何用追尋由背覺以成疎在向塵而遂失家山漸遠岐路俄差得失熾然是非鋒起

忙忙撥草去追尋水濶山遥路更深力盡神疲無覓處但聞楓樹晚蟬吟

見迹

依經解義閱教知蹤明衆器為一金體萬物為自己正邪不辯眞偽奚分未入斯門權為見迹

水邊林下跡偏多芳草離披見也麼縱是深山更深處遼天鼻孔怎藏他

見牛

從聲得入見處逢原六根門着着無差動用中頭頭顯露水中塩味色裏膠青眨上眉毛非是他物

黄鸝枝上一聲聲日暖風和岸柳青只此更無回避處森森頭角畫難成

得牛

久埋郊外今日逢渠由境勝以難追戀芳叢而不已頑心尚勇野性猶存欲得純和必加鞭撻

竭盡神通獲得渠心強力壯卒難除有時纔到高原上又入雲煙深處居

牧牛

前思纔起後念相隨由覺故以成真在迷情而為妄不惟境有惟自心生鼻索牢牽不容擬議

鞭索時時不離身恐伊縱步入埃塵相將牧得純和也羈鎖無拘自逐人

騎牛

干戈已罷得失還無唱樵子之村歌吹兒童之野笛橫身牛上目視雲霄呼喚不回撈籠不住

騎牛迤邐欲還家羌笛聲聲送晚霞一拍一呵無限意知音何必鼓唇牙

忘牛

法無二法牛且為宗喻魚兔之異名顯筌蹄之差別如金出鑛似月離雲一道寒光威音劫外

騎牛已得到家山牛也空兮人也閑紅日三竿猶作夢鞭繩空頓草堂閒

人牛不見

凡情脫落聖意皆空有佛處不用遨遊無佛處急須走過兩頭不著千聖難窺百鳥含花一場懡㦬

鞭索人牛盡屬空碧天寥廓信難通紅爐焰上爭容雪到此方能合祖宗

返本還源

本來清淨不受一塵觀有相之榮枯處無爲之凝寂不同幻化豈假修持水淥山青坐觀成敗

返本還源已費功爭如直下若盲聾庵中不見庵前物水自茫茫花自紅

入鄽垂手

柴門獨掩千聖不知埋自己之風光負前賢之途轍提瓢入市策杖還家酒肆魚行化令成佛

露胸跣足入鄽來抹土塗灰笑滿腮不用神仙眞秘訣直教枯木放花開

自得慧暉和尚六牛圖

始從知識示誨卽起信心信心既萌永爲道本故牛頭上一點白

一念信爲本千生入道因只憐迷覺性隨處染埃塵野草時時綠桂花日日新思家無計得但覺淚沾巾

信心既萌念念措磨忽尒發明心生歡喜最初入頭故頭全白

問訊這牛兒知非何太遲拋家經幾劫逐妄許多時念念歸無念思思絕所思入頭從此始次第證無爲

既有發明漸漸熏煉智慧明淨未能純一將白半

身

看牧幾春秋將成露地牛出離芳草去向近雪山遊

正念雖歸一邪思尚混流脫然心迹盡六處不能收

更無妄念唯一眞心清淨湛然通身明白

六處不能該優曇火裏開了然無繫屬明淨絕纖埃

繩索將無用人牛安在哉迢迢空劫外佛祖莫能猜

心法雙忘人牛俱泯永超象外唯一空空是名大

解脫門佛祖命脈

人牛消息盡古路絕知音霧卷千嵓靜苔生三徑深

心空無所有情盡不當今把釣翁何在磻溪鎖綠陰

命根斷處絕後再甦隨類受身逢場作戲只改舊

時人不改舊時行履處

妙盡復窮通還歸六道中塵塵皆佛事處處是家風

皓玉泥中異精金火裏逢優游無間路隨類且飄蓬

月窓訓童行　清淨師

咨爾童行聽予誡云高以下基洪猶纖起古今賢聖

莫不由斯儒宗頗多釋氏尤甚茲不繁引略舉二三、

虞夏至尊尚皆歷試可能二祖猶服勤勞、一念因眞

千生果實若其濫服終無所成任是毀形徒增黑業

爾等童耋今各顯誠後實踐眞無隨流俗處清淨地

生難遭心見佛逢僧克勤敬慕如能反責可謂丈夫
施主交肩宜先祗揖全衣相見莫後却南夕火晨香
常常勿懈齋餐蚤粥念念與慚當直殿堂供過寮舍
宜勤拂拭無怠應承進止威儀上流是則言默要道
下輩休詢貝葉故合精通墳典猶宜博學稍知今古
方解爲人若似啞羊出家何益如來未成佛果文武
兼能永嘉纔作人師宗說俱備睎顏睎驥子雲有言
誦篇誦菩釋尊無誤各須努力莫亂因循立志堅高
不墮凡地故經云立志如高山種德若深海救斯苦
口期汝為人報荅佛祖莫大恩拔濟衆生無量苦日
日如是不愧自心

頌曰

負舂刻草示嘉模紹續須還猛烈徒一念豁然三際
斷單傳肯下老踈胡

雪竇明覺禪師方丈銘

夫傳持祖燈嗣續佛壽此非小任宜一一謹節肅以威
儀尊其瞻視懲忿窒慾治氣養心無以名利動於情
無以得失介於意無隨世之上下無逐人之是非黑
白致之於懷喜怒不形於色樂人之樂同己之樂憂
人之憂若己之憂率衆尊賢克己復禮無關必隙失

褫所善無背公議棄素所踈能不可矜勢不可恃無
護己短無揜人長見德不可忘身在貴不可忘賤旦
夫學本修性豈愠人之不知道貴全身無斬世之為
用人或慕義理固推餘心也篇以心誠誨尔規范傳
援群薦深示妙宗慈室忍衣不可須臾而離大方寶
所欲其造次必是動息有常蹟疑必慎人不可侮天
不可欺衆之去來無追無拒人之毀譽無恚無貪內無
所慚外無所恤或若聲華溢美利養豐多長四趣之
果因謹三寶之交乎死生未脫業苦難逃亦其得志
亟思利正身如行厠利稱歎賊百年非久三界無安
可惜寸陰當求解脫古先諸祖擧有懿範杖錫一生
喫土冊霞紙箇布裘趙州青灰滿頭朗師編草為氈
或深禪久修或優詔不就大都約則歎失奢則招譏
謙則有光退則無忌去聖逾遠行道有艱觀時進止
無自辱也

義淨三藏詠看經

晉宋齊梁唐代間高僧求法出長安去時幾百歸無
十後輩那知前輩難雪嶺崎嶇侵骨冷沙河洶湧刮
毛寒今人不委經來處往往將經容易看

唐太宗題白馬寺 燒經所

門徑蕭蕭長緑苔一回登此一徘徊青牛謾說函關去白馬親從印土來確定是非憑烈燄為分真偽築高臺東風也解嫌狼藉吹盡當年道教灰

洞山息世識

不求名利不求榮任運騰騰度此生三寸氣消誰是主百年身後謾呼名衣裳破後重重補粮食無時旋旋營一个幻身能幾久為它閑事長無明

五家宗派捨

臨濟宗

南岳馬祖百丈運臨興南安首山汾慈明南會圓續心出新清端演勤

溈仰宗

百丈派出大溈栽香嚴仰山親得紹南塔芭蕉清續傳兒孫未見繼其後

雲門宗

清石天龍接德山雪峯雲偃香林遠北塔雪竇付天衣二本從兹門大顯

曹洞宗

清石藥山雲洞祖雲膺同安丕志附梁山觀得大陽玄投子芙蓉淳獨步

法眼宗

雪峯傍出玄沙備地藏法眼益尊貴部國師傳壽與

律佛法新羅而已耳　要知仔細須尋宗派㫖

八溢聖解脫門

礼佛敬佛德念佛感佛恩持戒行佛行看經明佛理

坐禪達佛境叅禪合佛心得悟證佛道說法滿佛願

實際理地不受一塵佛事門中不捨一法然此八事

猶如四方四隅闕一不可前聖後聖其揆一也六波羅

蜜亦須兼行六祖云執空之人滯在一隅謂不立文字

自迷猶可又謗佛經罪障深重可不戒哉

陳賢良書亦刊于此厳實訓

陳提刑貴謙答真侍郎德秀書曰承下問禪門事仰

見虛懐樂善之意顧淺陋何足以辱此然敢不以管

見陳白所謂話頭合看與否以某觀之初無定說若

能一念無生全體是佛何處別有話頭只緣多生習

氣背覺合塵剎那之間念念起滅如猴猻拾栗相似

佛祖輩不得已權設方便令咬嚼一箇無滋味話頭意

識有所不行將實換若故塵消業識都無實義亦如國

家兵器不得已而用之今時學者却於話頭上強生穿

鑿或至逐箇解說以當事業遠之遠矣積習廿年

坐破七蒲團只管看驢事未去馬事到來因著廓大悟所謂八萬四千關捩子只消一箇鎖匙開豈在多言也來教謂誦佛之言存佛之心行佛之行久久須有得處如此行履固不失為一世之賢者然禪門一着又須見徹自己本地風光方為究竟此事雖人人本有但為客塵妄想所覆若不痛加煆煉終不明淨圓覺經云譬如銷金鑛金非銷固有雖復本來金終以銷成就蓋謂此也來教又謂道若不在言語文字上諸佛諸祖何謂留許多經論在世經是佛言禪是佛心初無違背但世人尋言逐句沒溺數網不知有自己一段光明大事故

達磨西來不立文字直指人心見性成佛謂之教外別傳非是教外別是一箇道理只要明了此心不着教相今若只誦佛語而不會歸自己如人數他珍寶自無半錢分又如破布裹真珠出門還漏却縱使於中得少滋味猶是法愛之見本分上事所謂金屑雖貴落眼成翳直須打併一切淨盡方有少分相應也某向來雖不閱大藏經然華嚴楞嚴圓覺維摩等經誦之亦稍熟矣其他如傳燈諸老語錄壽禪師宗鏡錄皆翫味數十年間方在屋裏着到却無暇看經論也楞伽雖是達磨心宗亦以句讀難通不曾深

究要知吾人皆是誠忠非彼世俗自瞞以資談柄而已若以日用驗之雖無濁惡念過然於一切善惡逆順境界上果能照破不為他所移換否夜睡中夢覺一如否恐怖顛倒否疾病而能作得主否若目前猶有境在則夢寐未免顛倒夢寐既顛倒疾病必不能作得主宰疾病既作主宰不得則生死岸頭必不自在所謂如人飲水冷煖自知待制舍人於功名鼎盛之時清修寡慾留神此道可謂火中蓮花矣古人有言此大丈夫事非將相之所能為也又云直欲高高峯頂立深深海底行更欲深窮透到立到不疑之地云云

教謂無下手處只此無下手處正是得力處如前書所言靜處鬧處皆著一隻眼看是什麼道理久久純熟自無靜鬧之異然或雜亂紛飛起滅不停却舉一則公案與之廝崖則起滅之心自然頓息照與照者同時寂滅即是到家也某亦學焉而未至也姑盡吐露如此不必他示恐有儒釋不侔者必大怪之待制舍人定日心眼開明亦必大笑而罵之云云（[illegible]見月林[illegible]叢書大老）

范文正公勉圓悟禪師行脚

觀水莫觀泖池汙池之水魚鱉卑登山莫登迤邐山迤邐之山草木稀觀水直觀滄溟廣登山直登泰山上所得不必所

見高工夫用尽非徒旁南方幸有選佛地好向其中窮妙旨它年成器整頹綱不負男兒出家志大丈夫休擬議豈為電名蠅計歡譜時分覺無多却被光陰暗添歲成都况是繁華国打住只應花酒溺吾師自是出家兒豈隨齷齪相埋沒吾師幸有虹蜺志河事躊躇淤泥水君不見吞舟之魚不隱污流合抱之木豈在盆丘大鵬一展九萬里豈同春岸飛沙鷗何如急駕千里驥莫効鷦鷯恋一枝縱饒講得千經論也落禪第二機白雲長自恋高臺叢岳朝籠不暫開為慰蒼生霖雨望等閑依舊出山來又不見崑山有玉名瓊瑤良時未遇居蓬蒿當時若不離荊楚爭得連城價倍高

高庵悟和尚勸安老僧文

貧道嘗閱藏教諦審佛意不許比丘坐受無功之食生懶墮心起吾我見每至晨朝佛及弟子持鉢乞食不擇貴賤心無高下俾得福者一切均溥後所稱常住者本為老病比丘不能行乞者設非少壯之徒可得而食逮佛滅後正法世中亦復如是像季以來中國禪林不廢乞食但推能者為之所得利養聚為招提以安廣眾遂輟逐日行乞之規也今闤闠刹住持不識因果不安老僧背戾佛旨削捐法門苟不住院老將安歸更不返思常住財物本為誰置當推何心

以合佛心當推何行以合佛行昔佛在日或不赴請留身精舍徧巡僧房看視老病一一致問一一辦置仍勸請諸比丘迤相恭敬隨順方便去其嗔嫌此謂御師統理大衆之楷摸也今之當代惣用常住資給口體結托權貴仍隔絶老者病者衆僧之物掩爲巳有佛心佛行渾無一也悲夫悲夫古德云老僧乃山門之標榜也今之禪林百僧之中無一老者老而不納益知壽考之無補反不如夭死頗今當代各遵佛語紹隆祖位安撫老病常住有無隨宜供給無使愚昧專權滅裂致招來世短促之報切宜加察

達磨師

眞性頌

眞離住源滅理空非脫滅身至淨明圓妙寂常妙極

達磨西來不立文字少林黙坐九年獨有神光領旨上根既契猶憐中下之機强留二十字謂之眞性偈翻覆讀之成四十首頌各有旨趣庚幾後代兒孫因指見月儻有个漢向性字未形之前領畧文彩自彰匪從他得則翻笑缺齒老胡正好痛與主丈矣

天人禮枯骨　慈受述

汝是前生我我今天眼開珽衣随念至玉食自然來
謝汝昔勤苦令吾今快哉散花時弄拜人世莫疑猜

餓鬼鞭尸

因恙臭皮囊波波刼刼忙只知貪快樂不肯暫回光
白業錙銖少黃泉歳月長直須痛鞭打此恨卒難忘

沙門破二見

咄咄愚癡子云何不自觀鞭尸真倒置禮骨自欺瞞
善悪由心造佛魔着眼看踏翻煩惱海生死不相干

開口不在舌頭邊
聖理何嘗滞語言
會得箇中無說説
何妨鏤木為流傳

諸祖偈利行舊

寔永山首座拾
遺補後為叢林
標指歟余看訖
因贅書云皆傳話
丁未中夏
侄鼓山比丘為霖題

